四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

儀禮要義卷三四

詳校官監察御史臣李陽棫

侍讀臣孫球覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣王瓊

謄録監生臣趙位堂

儀禮要義卷三

宋　魏了翁　撰

士冠禮三

冠子不醴則醮用酒謂用舊俗

若不醴則醮用酒注謂國有舊俗可行聖人用焉不改

釋曰自此已上說周禮冠子之法自此已下至取籩

脯以降如初說夏殷冠子之法云若不醴則醮用酒者

案上文適子冠於阼三加訖一醴於客位是周法今云若不醴則醮用酒非周法故知先王法矣故鄭云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也云聖人者即周公制此儀禮用舊俗則夏殷之禮是也云曲禮曰已下者是下曲禮文也云君子行禮不求變俗者與下文為目謂君子所往之國不求變彼國之俗若衛居殷墟者也故康誥周公戒康叔居殷墟當用殷法是以云兹殷罰有倫使用殷法故所引曲禮皆據不變彼國之俗但

君子行禮不求變俗有二塗若據曲禮之文云君子行禮不求變俗鄭注云求猶務也不務變其故俗重本也謂去先祖之國居他國又云祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之故謹修其法而審行之注其法謂其先祖之制度若夏殷者謂若杞宋之人居鄭衛鄭衛之人居杞宋若據彼注謂臣去巳國居他國不變巳國之俗是以定公四年祝佗云殷人六族在魯啟以商政亦不變本國之俗故開商政示之皆據當身居他國不變巳

國之俗與此注引不同者不求變俗義得兩合故各據一邊而言

言醴與醮皆酌而無酬酢

酌而無酬酢曰醮醴亦當為禮　釋曰云酌而無酬酢曰醮者鄭解無酬酢曰醮唯據此文而言所以然者以周法用醮無酬酢曰醮案曲禮云長者舉未釂鄭注云盡爵曰釂是醮不專於無酬酢者若然醴亦無酬酢不為醮名者但醴大古之物自然質無酬酢此醮用酒酒

本有酬酢故無酬酢得名醮

設庭洗當在設尊前有篚篚亦盛勺觶

洗有篚在西南順　釋曰知洗庭洗者上周法用醴之時醴之尊在房今醮用酒與常飲酒同故洗亦當在庭是以下云賓降取爵于篚卒洗升酌故知洗在庭也設洗法在設尊前此洗亦當在設尊前席之故此直云洗有篚在西不言設也若然上不言設洗者以其上云醮用酒即連云尊文勢如此故不言設洗云當東榮南北

以堂深者上已有文也云篚亦以盛勺觶者周法用醴在房庭洗無篚此用酒庭洗有篚故周公設經辯其異者但醴篚在房以盛勺觶此庭洗篚亦盛勺觶故云亦也

周之禮三加乃一醴此始加訖即醮

始加醮用脯醢賔降取爵于篚辭降如初卒洗升酌

釋曰云始加醮用脯醢者此言與周别之事周家三加訖乃一醴於客位用脯醢此加訖即醮於客位用脯醢

是其不同也但言始加醮用脯醢者因言與周異之意其實未行事是以下乃始云賔降取爵于篚也云加冠於東序醮之於户西同耳者經不見者嫌與周異故辯之其經不言冠者醮之處即與周同

再醮攝酒謂添益整頓示新

加皮弁如初儀再醮攝酒其他皆如初　釋曰云攝猶整也整酒謂撓之者案有司徹云司宮攝酒注云更洗益整頓之不可云洗亦當為撓謂更撓攪添益整頓示

新也

扃鼏謂以茅覆鼎有大扃小扃

若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏　釋曰云設扃鼏者以茅覆鼎長則束其本短則編其中案冬官匠人廟門容大扃七箇注云大扃牛鼎之扃長三尺又曰闈門容小扃參个注云小扃腳鼎之扃長二尺皆依漢禮而知今此豚鼎之扃當用小扃也云特豚一豚者若郊特牲之特

主人與祭同右胖此牲皆左胖

云凡牲皆用左胖者案特牲少牢皆用右胖少儀云大牢則以牛左肩折九箇為歸胙用左則用左而祭之鄉飲酒鄉射主人用右體主人亦與祭同用右者皆據周而言也此云用左鄭據夏殷之法與周異也但士虞喪祭用左反吉故也

亨於鑊曰亨

云亨於鑊曰亨者案特牲云亨于門外東方西面北上

注云亨煑也亨豕魚腊以鑊各一爨詩云誰能亨魚漑之釜鬵是鑊

在鼎直有升名在俎升載兩稱

云在鼎曰升在俎曰載者案昏禮云特豚合升又云側載特牲亦云卒載加匕于鼎少牢云司馬升羊實于一鼎皆是在鼎曰升在俎曰載之文但在鼎直有升名在俎則升載兩稱也故少牢云升羊載右胖升豕其載如羊有司徹亦云乃升注云升牲體於俎也是在俎升載

二名也云載合升者明亨與載皆合左右胖者以升載
並陳又合在二者之間故知從鑊至俎皆合左右胖也
凡肺有舉有祭舉祭名有三稱
云離割也割肺者使可祭也可嚌也者凡肺有二種一
者舉肺一者祭肺就舉肺之中復有三稱一名舉肺為
食而舉二名離肺少儀云三牲之肺離而不提心也三
名嚌肺以齒嚌之此三者皆舉主人為食而有也就祭
肺之中亦復有三稱一者謂之祭肺為祭先而有之二

者謂之忖肺忖切之使斷三者謂之切肺名雖與忖肺異切肺則忖肺也三者皆為祭而有若然切肺離肺指其形餘皆舉其義稱也

今文扃為鉉古文鼏為密

云今文扃為鉉古文鼏為密者一部之内皆然不從今文故疊之也

再醮不言攝酒而三醮言如取省文

周與夏殷一醮再醮三醮之節

釋曰云攝酒如再醮則再醮亦攝之矣者周公作經取省文再醮不言攝酒以三醮如之則再醮攝之可知前不殺之時一醮徹肺醢爲辟再醮之脯醢至再醮不言徹脯醢者以三醮上唯加乾肉不薦脯醢故不徹也今殺亦然一醮徹薦爵至再醮亦不徹薦直徹爵而已亦爲三醮以不加籩豆加牲俎是以祝辭一醮亦云嘉薦至三醮者直云籩豆有楚楚陳列貌是三醮才加籩豆明文也

孤子加冠與父在異

若孤子則父兄戒宿冠之日主人紒而迎賓拜　釋曰上陳士有父加冠禮訖自此至東塾北面論士之無父自有加冠之法也周公作文於此乃見之者欲見周與夏殷孤子同冠於阼階禮於客位惟一醮三醴不同耳是以作經言其與上異者而已言父兄諸父諸兄者以其上文父兄非直戒宿而已故知此是諸父諸兄非已之親父親兄也經云拜揖讓立于序端者謂主人出先

拜賔荅拜訖揖讓而入於廟門既入門又三揖至階又三讓而升堂乃立於東序端賔升立西序端一皆如上父兄為主人故作文省畧總云揖讓立于序端皆如冠主也云禮於阼者别言其異云凡拜者謂初拜至及啐拜之等賔主皆北面與父在時拜於筵西南面賔拜于序端東面為異也案上文父在亦有殺法今鄭云孤子得申禮盛之者不為殺起止為陳鼎于外而言鄭知父在有鼎不陳於外者以上文若殺直云特豚載合升不辯

外內孫子乃云舉鼎陳於門外類于上父在陳鼎不於門外也凡陳鼎在外者賔客之禮也在內者家私之禮也是在外者為盛也今孫子則陳鼎在外故云

此庶子加冠不於阼不醮於客位

若庶子則冠於房外南面遂醮焉　釋曰上已言三代適子冠禮訖此經論庶子加冠法也周公作經於三代之下言之則三代庶子冠禮皆於房外同用醮矣但不知三代庶子各用幾醮耳今於周之適子三加一醴夏殷

適子三加三醮是以下文祝辭醴一而醮三皆為三代而為言至於三代庶子皆不見別辭則周之庶子宜依適子用一醮夏殷庶子亦依三醮三代適子有祝辭若庶子則無故下文注云凡醮者不祝知房外謂尊東也者上陳尊在房戸之間案鄉飲酒賓東賓東則尊東明此亦於尊東也云不於阼階非代也者案下記云適子冠於阼階以著代也明庶子不於阼非代故也於客位成而不尊者下記云醮於客位加有成也是適

子於客位成而尊之此則成而不尊故因冠之處遂醮焉

吾子相親之美稱

冠者母不在使人受脯于西階下戒賔云云願吾子教之云吾子相親之辭吾我也者謂自已身之子故云吾子相親之辭也云子男子之美稱者古者稱師曰子又公羊傳云名不若字字不若子是子者男子之美稱也今請賔與子加冠故以美稱呼之

吉日令辰互言言辰有榦可知

始加祝曰令月吉日始加元服云云再加曰吉月云云

釋曰上云令月吉日此云吉月令辰互見其言是作文之體無義例也云辰子丑也者以十榦配十二辰直云辰子丑明有榦可知即甲子乙丑之類

有祝辭醴辭醮辭凡醮者不祝

祝曰云云再加曰云云三加曰云云　醴辭曰云云　醮辭曰云云　再醮曰云云　三醮曰云云　醮辭唯據適子而言

以其將著代重之故備見祝辭也此注云凡醮者不祝者言凡謂庶子也既不加冠於阼又不禮於客位無著代之理故畧而輕之也亦不設祝辭者曾子問注云凡殤不祭之類也其天子冠禮祝辭案大戴禮公冠篇成王冠周公為祝辭使王近於人遠於天嗇於時惠於財其辭既多不可具載其諸侯無文盖亦有祝辭異於士也

旨酒既湑謂泲酒而清

再醮曰旨酒既湑嘉薦伊脯注湑清也　釋曰湑泲酒之稱故伐木詩云有酒湑我注云湑莤之也凫鷖詩云爾酒既湑注云湑酒之泲者是湑為清也

字辭曰伯某甫仲叔季唯所當

字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉云云　釋曰云伯某甫者某若云嘉也但設經不得定言人字故言甫為且字是以禮記諸侯薨復曰臯某甫復鄭云某甫且字以臣不名君且為某之字呼之既此某甫

立為且字伯仲叔季者是長幼次第之稱若兄弟四人則依次稱之夏殷質則稱仲周文則稱叔若管叔霍叔之類是也云唯其所當者二十冠時與之作字猶孔子生三月名之曰丘至二十冠而字之曰仲尼有兄曰伯居第二則曰仲但殷質二十為字之時兼伯仲叔季呼之周文二十為字之時未呼伯仲至五十乃加而呼之故檀弓云五十以伯仲周道也是呼伯仲之時則兼二十字而言若孔子生於周代從周禮呼尼甫至五十去甫以尼配仲

而呼之曰仲尼是也若然二十冠而字之未呼伯仲叔季今於二十加冠而言者一則是殷家冠時遂以二十字呼之二則見周家若不死至五十乃加而呼之若二十已後死雖未滿五十即得呼伯仲知義然者見慶父乃是莊公之弟桓六年莊公生至閔公二年慶父死時莊公未滿五十慶父乃是莊公之弟時未五十慶父死號曰共仲云故二十冠時則以伯仲叔季當擬之

甫是美稱如儀家尼孔之類

釋曰知甫是丈夫之美稱者以其人之賢愚皆以為字故隱元年公及邾儀甫盟于蔑穀梁傳云儀字也父猶傅也男子之美稱也是也云孔子為尼父者哀十六年孔丘卒哀公誄之曰哀哉尼甫因字號謚曰尼甫也云周大夫有家甫者桓公十五年天王使家甫來求車是也云宋大夫有孔甫是其類者案左氏傳桓二年孔甫嘉為司馬是也鄭引此者證有冠而為此字之意故云是其類也云甫字或作父者字亦通

屨不與服同陳冬夏異上下異

屨夏用葛玄端黑屨青絇繶純純博寸　釋曰自此至繐屨論三服之屨不於上與服同陳者一則屨用皮葛冬夏不同二則屨在下不宜與服同列故退在於此此言夏用葛下云冬皮則春宜從夏秋宜從冬故舉冬夏寒暑極時而言詩魏地以葛屨履霜刺褊也云屨者順裳色者禮之通例衣與冠同屨與裳同故云順裳色也云玄端黑屨以玄裳為正也者以其玄端有玄裳黃裳

雜裳經唯云玄端黒屨與玄裳同色而却不取黄裳雜裳是也

三服見屨不同

玄端黒屨云云素積白屨云云爵弁纁屨　釋曰案此三服見屨不同何者玄端以衣見屨以玄端有黄裳之等裳不得舉裳見屨故舉玄端見屨也皮弁以素積見屨屨裳同色是其正也爵弁既不舉裳又不舉衣而以爵弁見屨者上陳服已言纁裳裳色自顯以與六冕同

玄衣纁裳與冕服之𧝭故不以衣裳而以首服見屨也

云爵弁屨以黑爲飾爵弁尊其屨飾以繢次者案冬官

畫繢之事云青與白相次赤與黑相次玄與黄相次鄭

云此言畫繢六色所象及布采之第次繢以爲衣又云

青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青

謂之黻鄭云此言刺繡采所用繡以爲裳此是對方爲

繢次比方爲繡次

不屨繐屨欲見大功未可冠子

不屨繐屨注繐屨喪屨也　釋曰案喪服記云繐衰四升有半繐衰既是喪服明繐屨亦是喪屨故鄭云喪屨也云屨不灰治曰繐者斬衰冠六升傳云鍛而勿灰則四升半不灰治可知言此者欲見大功未可冠子恐人以冠子故於屨末因禁之也

凡言記未知定誰所録

記冠義始冠緇布之冠也云云　釋曰凡言記者皆是記經不備兼記經外遠古之言鄭注燕禮云後世衰微

幽厲尤甚禮樂之書稍稍廢棄蓋自爾之後有記乎又案喪服記子夏為之作傳不應自造還自解之記當在子夏之前孔子之時未知定誰所録云冠義者記士冠子之義者記時不同故有二記六國時所録故遭秦燔滅典籍有韋氏雕氏闕其記則在秦漢之際儒者加之故王制有正聽之棘木之下異時所記故其言亦殊也

士冠詁敝緇布冠庶人則常服

注太古唐虞以上緌纓飾未之聞太古質蓋亦無飾

釋曰云大古冠布者謂著白布冠也云齊則緇之者將祭而齊則為緇者以鬼神尚幽暗也云冠而敝之可也者據士以上冠時用之冠訖則敝之不復著也若庶人猶著之故詩云彼都人士臺笠緇撮是用緇布冠籠其髮是庶人常服之矣

古吉凶同白布冠喪服起夏以後

鄭注郊特牲云三代改制齊冠云云明太古唐虞以上可知經云始冠緇布之冠即云大古冠布則齊冠一也

故鄭云冠其齊冠也云白布冠者今之喪冠是也者以其大古時吉凶同服白布冠未有喪冠三代有牟追之等則以白布冠為喪冠若然喪服起自夏禹以下也

名受於父母為質字受於賓為文

冠而字之敬其名也注名者質所受於父母冠成人

釋曰案内則云子生三月父名之不言母今云受於父母者夫婦一體受父即是受於母故兼言也云冠成人益文者對名是受於父母為質字者受於賓為文故君

父之前稱名至於他人稱字也是敬其名也

以周漢禮弁冕可聞與夏殷異未聞

委貌周道也章甫殷道也毋追夏后氏之道也周弁殷冔夏收云制之異同亦未聞者案漢禮器制度弁冕周禮弁師相參考之冕以木為體廣八寸長尺六寸績麻三十升布為之上以玄下以纁前後有旒尊卑各有差等天子玉笄朱紘其制可聞云未聞者但夏殷之禮亡其制與周同異亦如上未聞也

五十而后爵有未五十已爲大夫

古者五十而后爵何大夫冠禮之有注云云　釋曰云周之初禮年未五十而有賢才者試以大夫之事猶服士服行士禮者鄭解古者五十而後爵何大夫冠禮之有是古者未有周大夫有冠禮故非之此鄭云未五十則二十已上或有未二十有賢才亦得試爲大夫者故喪服殤小功章云大夫爲昆弟之長殤鄭云大夫爲昆弟之長殤小功謂士若不仕以此知爲大夫無殤服言爲

大夫無殤服謂兄殤在小功則兄十九以下死大夫則十九已下既為兄殤服已為大夫則早冠矣丈夫冠而不為殤故也雖早冠亦行士禮而冠是大夫無冠禮也云二十而冠急成人也五十乃爵重官人也者解試為大夫二十則其爵命要待五十意也云大夫或時改娶有昏禮者釋經而有其昏禮以其三十而取五十乃命為大夫則昏時猶為士何得有大夫昏禮乎五十已後容改娶故有大夫昏禮也

衰世故作公侯冠禮以正君臣

公侯之有冠禮夏之末造也注造作也云云　釋曰鄭云至其衰末上下相亂至以正君臣也者解經下夏之末造公侯冠禮也引坊記者欲見夏末以後制諸侯冠禮以防諸侯相篡弒之事也云同車者謂參乘為車右及御者也云不同服者案玉藻云君之右虎裘厥左狼裘又云僕右恒朝服君則各以時事服是不同服此謂非在軍時若在軍時君臣同服韋弁服也

天子元子冠猶依士禮

天子之元子士也天下無生而貴者也注元子世子也云云　釋曰此記者見天子元子冠時亦依士冠禮故於此兼記之也天子之元子雖四加與十二而冠其行事猶依士禮故云猶士也元子尚不得生而貴則天下之人亦無生而貴者也云無生而貴皆由下升者天子元子冠時行士禮後繼世為天子是由下升自餘天下之人從微至著皆由下升也

周衰記禮之時士死則謚之

死而謚今也古者生無爵死無謚　釋曰記人記此者欲見自上所陳冠禮以士為本者由無生而貴皆從士賤者而升也云死而謚今也者據士生時雖有爵死不合有謚若死而謚之正謂今周衰之時也云古者生無爵死無謚者古謂殷以前夏之時士生無爵死無謚是士賤今古皆不合有謚也鄭云今謂周衰記之時也古謂殷者周時士有爵故知古謂殷云殷士生不為爵死

不為謚者對周士生有爵死猶不謚也云周制以士為爵死猶不謚耳下大夫也者案周禮掌客職云羣介行人宰史以其爵等為之牢禮之陳數鄭注云以命數則參差難等畧於臣用爵而已羣介行人皆士故知周士有爵雖有爵死猶不謚卿大夫已上則有謚也云令記之時士死則謚之非也者解經死而謚令也云謚之由魯莊公始也者案禮記檀弓云士之有誄自魯莊公始也若然作記前莊公誄士至記時亦行之郊特牲云死

而謚之今也古者生無爵死無謚鄭注云古謂殷以前也大夫以上乃謂之爵死有謚也以此而言則殷大夫已上死有謚而檀弓云幼名冠字五十伯仲死謚周道也者殷已前皆因生號為謚若堯舜禹湯之屬是也因生號以謚故不得謚名周禮死則别為謚

儀禮要義卷三

欽定四庫全書

儀禮要義卷四

宋　魏了翁　撰

士昏禮一

士娶妻之禮日入三商

士昏禮第二　釋曰鄭知是士娶妻之禮者以記云記士昏禮故知是士娶妻鄭云日入三商者商謂商量是漏刻之名故三光靈曜亦日入三刻為昏不

盡爲明案馬氏云日未出日沒後皆云二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言其實二刻半也

下達謂男父遣媒氏下通女氏

昏禮下達納采用鴈注達通也云云　釋曰從此下至主人許賓入授如初禮陳納采問名之禮云下達者謂未行納采已前男父先遣媒氏女氏之家通辭往來女氏許之乃遣使者行納采之禮也言下達者男爲上女爲

下取陽唱陰和之義故云下達謂以言辭下通於女氏也是以下記昏辭云吾子有惠貺室某也注云稱有惠明下也

昏禮有六三不云納

注女氏許之乃後使人納其采擇之禮用鴈為摯　釋曰云納采用鴈者昏禮有六五禮用鴈納采問名納吉請期親迎是也唯納徵不用鴈以其自有幣帛可執故也且三禮不云納言納者恐女氏不受若春秋内納之義

若然納采言納者以其始相采擇恐女家不許故言納問名不言納者女氏已許故不言納也納吉言納者男家卜吉往與女氏復恐女家翻悔不受故更言納也納徵言納者納幣帛則昏禮成復恐女家不受故更云納也請期親迎不言納者納幣則昏禮已成女家不得移改故皆不言納

昏禮尊卑同魯莊喪昏闕納吉

其昏禮有六尊卑皆同故左氏莊公二十二年經書冬

公如齊納幣穀梁傳曰納幣大夫之事也禮有納采有問名有納徵有告期四者備而後娶禮也公之親納幣非禮也故譏之彼無納吉者以莊公在母喪內親行納幣非禮之事故闕其納吉以非之也

媒氏天子之官諸侯亦常有

釋曰鄭云必先使媒氏下通其言女氏許之乃後使人納其采擇之禮者欲見納采之前有此下達之言也案周禮地官有媒氏職是天子之官則諸侯之國亦有媒

氏

用鴈為摯順陰陽無尊卑皆鴈

云用鴈為摯者取其順陰陽往来者案周禮大宗伯云以禽作六摯卿執羔大夫執鴈士執雉此昏禮無問尊卑皆用鴈故鄭注其意云取順陰陽往来也順陰陽往来者鴈木落南翔氷泮北徂夫為陽婦為陰今用鴈者亦取婦人從夫之義

使媒使媵御皆以養廉恥

云昏必由媒交接設紹介者詩云匪媒不得是由媒也其行五禮自納采已下皆使使往是交接設紹介也云皆所以養廉恥者解所以須媒及設紹介者皆所以養成男女使有廉恥也使媒通之媵御沃盥交之等皆是行事之漸養廉恥之義也

以先祖遺體許人故受禮於禰廟

主人筵於戶西西上右几注主人女父也云云　釋曰云筵為神布席也者下文禮賔云徹几改筵是為

人設席故以此爲神席也云户西者以户西是賓客之位故爲尊處也必以西爲客位者以地道尊右故也知將以先祖之遺體許人故受禮於禰廟者以記云凡行事受諸禰廟也云席西上右設几神不統於人者寡鄉射燕禮之等設席皆東上是統於人今以神尊不統於人取地道尊右之義故席西上几在右也云席有首尾者以公食記蒲筵萑席皆卷自末

大夫唯有兩門廟在寢門外之東

使者玄端至擯者出請事入告主人如賓服迎於門外

釋曰知門外是大門外者以其大夫唯有兩門寢門大門而已廟在寢門外之東北下有至於廟門明此門外是大門外可知也云賓不答拜者奉使不敢當其盛禮者此士卑無君臣之禮故賓雖屬吏直言不答拜不言辟若諸侯於使臣則言辟是以射禮擯迎入門公拜賓辟不答拜公食大夫主為賓已故賓答拜稽首亦辟乃拜之以其君尊故也

冠昏射鄉聘食皆有三揖尊卑同文異

至於廟門揖入三揖至於階三讓　釋曰凡入門三揖者以其入門賓主將欲相背故須揖賓主各至堂塗北面相見故亦須揖至碑碑在堂下三分庭之一在北是庭中之節故亦須揖但士冠注云入門將右曲揖將北曲揖當碑揖此注至内霤將曲揖既曲北面揖當碑揖文不同者鄭舉二文相兼乃足也三者禮之大節尊卑同故鄉飲酒鄉射聘禮公食大夫皆有此三揖之法但注

有詳畧耳

賔主敵俱升主尊或王使皆先升

主人以賔升西面賔升西階當阿東面致命主人阼階上北面再拜　釋曰賔則使者也禮之通例賔主敵者賔主俱升若士冠與此文是也若鄉飲酒鄉射皆主尊賔卑故初至之時主人升一等賔乃升至卒洗之後亦俱升唯聘禮公升二等賔始升者彼注云亦欲君行一臣行二也覲禮王使人勞侯氏使者不讓先升者奉王命

尊故也

士廟雖有室其棟在室外故賔當阿

注阿棟也入堂深示親親今丈阿為庪　釋曰案鄉飲酒聘禮皆云賔當楣無云當阿者獨此云賔當阿故云示親親也凡士之廟五架為之棟北一楣下有室户中脊為棟棟南一架為前楣楣前接簷為庪鄉射記云序則物當棟堂則物當楣鄭云是制五架之屋也鄉大夫射於庠庠則有室故物當前楣士射於序序則無室故物

當棟此士之廟雖有室其棟在室外故賓得深入當之也

使者不敵而並授於楹閒為合好

釋曰楹閒授於楹閒南面注明為合好其節同也云云謂兩楹之閒賓以鴈授主人於楹閒者明和合親好令其賓主遠近節同也凡賓主敵者授於楹閒不敵者不於楹閒是以聘禮賓覿大夫云受幣于楹閒南面鄭注云受幣楹閒敵也聘禮又云公側襲受玉於中堂與東

楹之間鄭注云東楹之間亦以君行一臣行二至禮賓及賓私覿皆云當東楹是尊卑不敵故不於楹間也今使者不敵而於楹間故云明為合好也云南面並授也者以經云南面不辨賓主

大夫貴臣稱老士無臣羣吏尊者曰老

賓降出主人降授老鴈　釋曰授鴈訖賓降自西階出門主人降自阼階授老鴈於階立待後事也大夫家臣稱老是以喪服公士大夫以貴臣為室老春秋左氏傳云

執臧氏老論語云趙魏老禮記大夫室老行事皆是老為家臣之貴者士雖無君臣之名云老亦是羣吏中尊者也

一使兼行納采問名

賓執鴈請問名主人許賓入授如初禮　釋曰此之一使兼行納采問名二事相因又使還須卜故因即問名乃還卜之故共一使也云主人許者擯請入告乃報賓賓得主人許乃入門升堂授鴈與納采禮同故云如初禮

也

問名問女之姓氏名有二義

注問名者將歸卜其吉凶　釋曰言問名者問女之姓氏不問三月之名故下記問名辭云某既受命將加諸卜敢請女為誰氏鄭云誰氏者謙也不必其主人之女是問姓氏也然以姓氏為名者名有二種一者名字之名三月之名是也一者是名號之名故孔安國注尚書以舜為名鄭君目錄以曾子為姓名亦據子為名皆是名

號為名者也今以姓氏為名亦名號之類

冠昏醴賔當作禮大夫以上有禮有擯

擯者出請賔告事畢入告出請醴賔　釋曰此下至送于門再拜主人禮賔之事云此醴亦當為禮者亦士冠禮賔為醴字彼已破從禮故云以此醴酒禮賔不從醴者以大行人云上公再祼而酢侯伯一祼而酢子男一祼不酢及以酒禮之用齊禮之皆不依酒醴為名皆取相禮故知此醴亦為禮敬之禮不取用醴為醴之義也

官司儀云諸公相為賔及將幣賔亦如之注云上於下曰禮敵者曰擯聘禮卿亦云無擯注云無擯辟君是大夫以上尊得有禮儐兩名士以下用惟稱禮也

醴糟例無玄酒有篚有籩豆

主人徹几改筵東上側尊甒醴于房中　釋曰云側尊亦言無玄酒者醴禮側無玄酒配之以其醴象大古質故士冠與此昏禮之等皆無玄酒也鄭知此亦有篚有籩豆如冠禮者此下云賛者酌醴加角柶

明有篚盛之又云贊者薦脯醢則有籩豆可知但冠禮

尊在服北南上則此尊與篚等亦南上故云如冠禮之

設也注徹几改筵者鄉為神今為人

昏燕食射鄉拜賓至聘享否

主人迎賓於廟門外揖讓云云賓西階上北面答拜

釋曰云主人北面再拜者拜賓至此堂飲之是以公食

大夫燕禮鄉飲酒鄉射大射皆云拜至並是拜賓至此

堂也但燕禮大射公食大夫皆云至再拜先言至者欲

見賓至乃拜之是有尊卑不敵之義餘皆言拜至至在拜下者體敵之義也若然此為禮賓有拜至者前雖有納采問名之事以昬禮有相親之義故雖後亦拜至也聘禮享禮及禮賓不拜至者聘禮不取相親之義故不拜至是以彼鄭注云以賓不於此始至

拂几有内外授几有中端禮賓有無几

主人拂几授挍拜送賓以几辟北面設於坐左之西階上云主人拂几者此拂几雖不言外拂内拂又不言三

案有司徹主人西面左手執几縮之以右袂推拂几三二手横執几進授尸于筵前注云衣袖謂之袂推拂去塵示新云拂者外拂之也則此亦外拂之三也凡行敵禮者拂几皆若此卑於尊者則内拂之故聘禮云宰内拂几三奉兩端以進鄭云内拂几不欲塵坋尊者是也若然冠禮禮賓無几者冠禮比昏為輕故無几鄉飲酒鄉射及燕賓賓輕故無几聘賓及公食大夫賓重故有几也云授校者凡授几之法卑者以兩手執几兩端尊

者則以兩手於几間執之授設皆然是以聘禮宰夫奉兩端以進有司徹云尸進二手受于手間注云受從手間謙也雖不言兩手兩手授之可知又案聘禮云公東南鄉外拂几三卒振袂中攝之進西鄉賔進訝受几於筵前以此言之公尊中執几以一手則賔以兩手於几兩端執之也而此亦賔主不敵授校者昏禮異於餘禮

受几有辟不辟設几有縱横左右

賔以几辟注辟逡遁按几足古文按為枝云賔以几辟

者以賓卑故以几辟聘禮賓卑亦云以几辟有司徹不云以几辟者尊尸故也覲禮不云以几辟者尊王故也凡設几之法受時或受其足或受於手間皆横授之及其設之皆旋几縱執乃設之於坐南北面陳之位為神則右之為人則左之為異不坐設之者几輕故也鄭知挍几足者既夕記云綴足用燕几挍在南御者坐持之

禮子禮婦於筵西受禮賓筵前受

主人受醴面枋筵前西北面賓拜受醴復位主人阼階

上拜送　釋曰經唯云主人西北面知疑立者鄉飲酒云主人阼階東疑立明此亦然也凡主人將授酒醴於筵前待賓即筵前乃授之此鄭云即筵謂就筵前與下賓即筵别也是以冠禮禮子及下禮婦皆於筵西受禮然禮賓進筵前受醴是不躐席之事也云賓復位於西階上北面明相尊敬此筵不主為飲食起者但此筵為行禮故拜及啐皆於西階也

凡祭以右手祭於豆間示有先

賓即筵坐左執觶祭脯醢以柶祭醴三　釋曰鄭云祭以右手出於鄉射也云凡祭於脯醢之豆間者謂祭脯醢俎豆皆於豆間此及冠禮鄉飲酒鄉射燕禮大射皆有脯醢則在籩豆之間此注不言籩直言豆者省文公食大夫及有司徹豆多者則言祭於上豆之間也云必所為祭者謙敬示有所先也者案曲禮云主人延客祭注云祭祭先也君子有事不忘本也

必南面奠取席正又祭酒亦皆南面

賔即筵奠于薦左降筵北面坐取脯主人辭　釋曰此奠於薦左不言面位下贊禮婦奠於薦東注云奠于薦東升席奠之此言奠于薦東升席奠之明皆升席南面奠也必南面奠者取席之正又祭酒亦皆南面並因祭酒之面奠之則冠禮禮子亦南面奠之聘禮禮賔賔北面奠者以公親執束帛待賜已不敢稽留故由便疾北面奠之

納吉謂歸卜於禰廟得吉復以告

納吉用鴈如納納采禮注歸卜於廟得吉兆復使使者往告云云　釋曰鄭知義然者案下記云納吉曰吾子有貺命某加諸卜占吉使某也敢告凡卜並皆於禰廟故然也未卜時恐有不吉昏姻不定知納吉乃定也

納徵無鴈以有束帛即春秋納幣

納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮注徵成也　釋曰此納徵無鴈者以有束帛為贄故也是以孝經鉤命決云五禮用鴈是也案春秋左氏莊公二十二年冬公如齊納

幣不言納徵者孔子制春秋變周之文從殷之質故指幣體而言周文故以義言之徵成也納此則昏禮成

玄纁象陰陽備束帛五兩取配合

云用玄纁者象陰陽備也束帛十端也者周禮凡嫁子娶妻入幣緇帛無過五兩鄭彼注云納幣用緇婦人陰也凡於娶禮必用其類五兩十端也必言兩者欲得其配合之名十象五行十日相成也士大夫乃以玄纁束帛天子加以穀圭諸侯加以大璋雜記曰納幣一束束

五兩兩五尋然則每端二丈若彼據庶人空用緇色無纁故鄭云用緇婦人陰此玄纁俱有故云象陰陽備也案玉人穀圭天子以聘女大璋諸侯以聘女故鄭據而言焉玄纁束帛者合言之陽奇陰偶三玄二纁也其大夫無冠禮而有昏禮若試為大夫及幼為大夫者依士禮若五十而爵改娶者大夫昏禮玄纁及鹿皮則同於士餘有異者無文以言也

請期如納徵禮納吉如納采

請期用鴈主人辭賓許告期如納徵禮　釋曰請期如納徵禮納吉禮如納采禮案上納采之禮下至主人拜送於門外其中揖讓升降及禮賓迎送之事此皆如之

請期女氏辭男家使乃告期

注主人辭者陽唱陰和期日宜由夫家來也云云　釋曰壻之父使使納徵訖乃卜婚月得吉日又使使往女家告日是期由男家來今以男家執謙故遣使者請女家若云期由女氏故云請期女氏知陽唱陰和當由男

家出故主人辭之使者既見主人辭遂告主人期日也是以下記云使者某使某受命吾子不許某告期曰某日注云某吉日之甲乙是告期之辭故鄭云辭即告也

夫家欲迎婦時豫陳同牢之饌

期初昏陳三鼎于寢門外東方北面北上　釋曰此下文盡合巹一節論夫家欲迎婦之時豫陳同牢之饌也云陳三鼎于寢門外東方北面北上者謂在夫寢門外也言東方北面是禮之正但數鼎故云北面北上則此及

少牢皆是也特牲陳鼎于門外北面北上當門而不在東方者辟大夫故也今此亦東方不辟大夫者重昏禮攝盛也鼎不言北上直言北面士冠所云是也凡鼎陳於外者北面為正阼階下西面為正士喪禮小斂陳一鼎於門外西面者喪禮少變在東方者未忍異於生於大斂大奠及朔月奠既夕陳鼎皆如大斂奠門外皆西面者亦是喪禮既夕變也士虞陳三鼎于門外之右北面北上入設于西階前東面北上不在東者既葬鬼事

之反吉故也公食陳鼎七當門南面西上者以賓是外人向外統之

父子同宫異宫壻皆有寢室

其實特豚合升云云魚十有四腊一云鼎三者升豚魚腊也者即經文自顯也云寢壻之室也者命士以上之父子異宫自然别有寢若不命之士父子同宫雖大院同居其中亦隔别各有門户故經總云寢門外

昏禮鬼神陰陽故與祭祀同二肺

云合升合左右胖升於鼎也者以夫婦各一故左右胖俱升若祭則升右也云去蹄蹄甲不用也者以其踐地穢惡也云舉肺脊者食時所先舉者案下文贊者告具揖婦即對筵皆坐祭祭薦黍稷肺即此祭肺也下文云贊爾黍稷授肺脊皆食以湆醬皆祭舉食舉也即此舉肺脊也祭時二肺俱有生人唯有舉肺皆祭今此得有祭肺者禮記郊特牲論娶婦玄冕齋戒鬼神陰陽也故與祭祀同二肺也據下文先用祭肺後用舉肺此經先

言舉肺後言祭肺者以舉肺脊長大故先言是以特牲少牢入𣅀時舉肺脊在前云肺者氣之主也周人尚焉者案禮記明堂位云有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭肝周祭肺鄭注云氣主盛也但所尚不同故云周人尚焉云脊者體之正也食時則祭之者對祭肺未食時祭也云飯必舉之貴之也者但一身之上體揔有二十一節前有肩臂臑後有肫胳脊在中央有三節正脡橫脊而取中央正脊故云體之正凡云先以對後案特牲舉肺

脊後食幹骼注云肺氣之主也脊正體之貴者先食啗之所以導食通氣此不言先食啗之從彼可知也云每皆二者夫婦各一耳者釋經多之義

魚象月盈用十有五今去一取偶

云凡魚之正十五而鼎減一為十四者據特牲記云魚十有五注云魚水物以頭枚數陰中之物重數於月之十有五日而盈少牢饋食禮亦云十有五而俎尊卑同則是尊卑同用十五而同鼎也云欲其敵偶也者夫婦

各有七也此夫婦鬼神陰陽故同祭禮十五而去一若乎生人則與此異故公食大夫一命者七魚再命者九魚三命者十有一魚天子諸侯無文或諸侯十三魚天子十五魚也云腊兎腊也者少牢用麋腊士兎腊可知故曲禮云兎曰明視也云肫或作純純全也凡腊用全者此或少牢文案少牢腊一純注云純猶全也凡牲禮則用一胖不得云全其腊則左右體脅相配共為一體故得全名也特牲少牢亦用全士喪大歛與士虞皆用

左胖不全者喪禮畧

鄭以醢和醬夫妻皆有以意言之

饌於房中醢醬二豆菹醢四豆鄭知以醢和醬者得醢者無醬得醬者無醢若和之則夫妻皆有是以知以醢和醬也云生人尚褻味者此文與公食皆以醢和醬少牢特牲云不言之

古者大羮不致三王以來鉶羮則致

大羮湇在爨注煑肉汁也　釋曰湇與汁一也知大古

之羹無鹽菜者左傳桓二年臧哀伯云大羹不致禮記郊特牲云大羹不和謂不致五味故知不和鹽菜唐虞以上曰大古有此羹三王以來更有鉶羹則致以五味雖有鉶羹猶存大羹不致故也引周禮者證大羹雖熱故在爨臨食乃取也

夫婦酌内尊合巹巹謂破匏

尊于房户之東無玄酒篚在南實四爵合巹注無玄酒者畧之也夫婦酌於内尊其餘酌於外尊合巹破匏也

四爵兩卺凡六為夫婦各三酳一升曰爵　釋曰云無玄酒者畧之也者此對上丈夫婦之尊有玄酒此尊非為夫婦故畧之也云夫婦酌於内尊其餘酌於外尊者據上文玄酒知之云一升曰爵者韓詩外傳云一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散是也

壻為婦主故稱主人

主人爵弁纁裳緇袘從者畢玄端乘墨車從車二乘云主人壻也者以其親迎向女家女父稱主人男稱壻已

下皆然今此未至女家仍據男家而言故云主人是壻為婦主故下親迎至男家壻還稱主人也

以助祭之服親迎兕神之

注爵弁而纁裳玄冕之次云云　云大夫以上親迎冕服者士家自祭服玄端助祭用爵弁今爵弁用助祭之服親迎一為攝盛則卿大夫朝服以自祭助祭用玄冕親迎亦當玄冕攝盛也若上公有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕侯伯子男無孤之國卿絺冕大夫玄冕也　孤卿

大夫士為臣卑復攝盛取助祭之服以親迎則天子諸侯為尊則衮矣不須攝盛宜用家祭之服則五等諸侯玄冕以家祭則親迎不過玄冕天子親迎當服衮冕矣是以禮記郊特牲云玄冕齋戒鬼神陰陽也將以為社稷主以社稷言之據諸侯而說故知諸侯玄冕也其於孤卿雖絺冕以助祭至於親迎亦用玄冕臣乃不得過君故也云冕服迎者鬼神之鬼神之者所以重之親之者郊特牲文

士乘墨車有貳車𣅀禮攝盛

天子諸侯尊不假攝盛

云從者有司也乘貳車從行者也以士雖無臣其僕隸皆曰有司使乘貳車從㬪大夫以下有貳車士無貳車此有者亦是攝也云墨車漆車者案巾車注云棧車不革鞔而漆之則士之棧車漆之但無革為異耳案考工記云棧車欲其弇鄭云無革鞔又云飾車欲其侈鄭云革鞔則大夫以上皆以革鞔則得飾車之名飾者革上

又有漆飾士甲無飾雖有漆不得名墨車故唯以棧車為名若然自卿以上更有異飾則又名玉金象夏篆夏縵之等也云士乘墨車攝盛也者案周禮巾車云一曰玉路以祭祀又云金路同姓以封象路異姓以封革路以封四衛木路以封蕃國孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車士乘大夫墨車為攝盛則大夫當乘卿之夏縵卿當乘孤之夏篆已上有木路質而無飾不可使孤乘之禮窮則同也孤還乘夏篆又

於臣之外特置亦是尊尊則尊矣不欲攝盛若然庶人當乘士之棧車則諸侯天子尊其尊矣亦不假攝盛依巾車自乘本車矣玉路祭祀不可以親迎當乘金路矣以攝言之士之子冠與父同則昏亦同但尊適子皆與父同庶子宜降一等也

士婦乘夫家之車大夫以上自有車送女

婦車亦如之有裧注士妻之車夫家共之大夫以上云云

釋曰婦車亦墨車但有裧為異耳云士妻之車夫家共

之者即此是也云大夫以上嫁女則自以車送之者案宣公五年冬左傳云齊高固及子叔姬來反馬也休以為禮無反馬而左氏以為得禮禮婦人謂嫁曰歸明無大故不反於家經書高固及子叔姬來故譏乘行匹至也士昏皆異據士禮無反馬蓋失之矣士昏禮曰主人爵弁纁裳緇袘從者畢玄端乘墨車從車二乘執燭前馬婦車亦如之有裧此婦乘夫家車鵲巢詩曰之子于歸百兩御之又曰之子于歸百兩將之國君之禮夫人

始嫁自乘其車也何彼禯矣篇曰曷不肅雝王姬之車言齊侯嫁女以其母王姬始嫁之車遠送之則天子諸侯女嫁留其車可知今高固大夫反馬大夫亦留其車禮雖散亡以詩論之大夫以上至天子有反馬之禮留車妻之道反馬壻之義高固秋月逆叔姬冬來反馬則婦人三月祭行故行反馬禮也以此鄭箴膏肓言之則知大夫以上嫁女自以其車送之若然詩注以為王姬嫁時自乘其車箴膏肓以為齊侯嫁女乘其母王姬始

嫁時車送之不同者彼取三家詩故與毛詩異也

婦車之等及容蓋之制

婦車亦如之者亦同等裧車裳云云　釋曰凡婦車之法自士已上至孤卿皆與夫同有裧為異至于王后及三夫人并諸侯夫人皆乘翟車案周禮巾車王后之五路重翟厭翟安車皆有容蓋又云翟車輦車鄭注云詩國風碩人曰翟茀以朝謂諸侯夫人始來乘翟茀之車以朝見於君盛之也此翟茀蓋厭翟也然則王后始

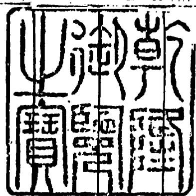
來乘重翟矣又詩序云王姬下嫁於諸侯車服不繫其夫下王后一等以此差之王后始來乘重翟則上公夫人用厭翟侯伯子男夫人用翟車若然巾車安車次厭翟在翟車之上者以其安車在宮中所乘有容蓋與重翟厭翟有差退之在下其實安車無翟飾不用為嫁時所乘也三夫人與三公夫人當用翟車九嬪與孤妻同用夏篆世婦與卿大夫妻同用夏縵女御與士妻同用墨車也其諸侯夫人姪娣及二媵并姪娣依次下夫人

以下一等為差也云裧車裳幃周禮謂之容者案巾車職重翟厭翟安車皆有容蓋鄭司農云容謂幨車山東謂之裳幃或謂之童容後鄭從之衛詩云漸車帷裳是山東名幃裳也云車有容則固有蓋者巾車云有容蓋容蓋相配之物此既有裧之容明有蓋可知

先言門外次入廟知廟在大門外

至于門外注婦家大門之外　釋曰知是大門外者以下有揖入乃至廟廟在大門内以先祖之遺體許人將

告神故女父先於廟設神席乃迎壻也

儀禮要義卷四

欽定四庫全書

經部

儀禮要義卷五六

詳校官監察御史臣李陽棫

侍讀臣孫球覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣王瓚

謄録監生臣趙位堂

儀禮要義卷五

宋 魏了翁 撰

士昏禮二

女次純衣不言裳婦服不殊裳

女次純衣纁袡立于房中南面　釋曰不言裳者以婦人之服不殊裳是以内司服皆不殊裳彼注云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色

釋次純衣纁袡之制

注次首云云周禮追師掌為副編次注云次首飾也今時髲也周禮追師掌為副編次者案彼注云副之言覆所以覆首為之飾其遺象若今步繇矣編編列髮為之其遺象若今假紒矣次次第髮長短為之所謂髲髢言所謂謂如少牢主婦髲鬄也又云外内命婦衣鞠衣襢衣者服編衣褖衣者服次其副唯於三翟祭祀服之士服爵弁助祭之服以迎則士之妻亦服褖衣助祭之服

也云純衣絲衣者此經純亦是絲理不明故見絲體也

云女從者畢袗玄則此衣亦玄矣者此鄭欲見旣以純

為絲恐色不明故云女從袗玄則此絲衣亦同玄色矣

云袡亦緣也者上纁裳緇袘袘為緣故云袡亦緣也云

袡之言任也以纁緣其衣象陰氣上任也者婦人陰象

陰氣上交於陽亦取交接之義也云凡婦人不常施袡

之衣盛昏禮為此服者此純衣即褖衣是士妻助祭之

服尋常不用纁為袡今用之故云盛昏禮為此服云喪

大記曰復衣不以袡明非常者以其始死招䰟復䰟用生時之衣生時無袡知亦不用袡明為非常所服為盛昏禮故服之引之者證袡為非常服也然鄭言凡婦人服不常施袡者鄭欲見王后已下初嫁皆有袡之意也

姆纚笄宵衣在其右　釋曰云姆婦人年五十無子出而不復嫁能以婦道教人者婦人年五十陰道絶無子乃出之案家語云婦人有七出就七出之中餘六出是

姆以婦道教人若漢時乳母選有德

無德行不堪教人故無子出能以婦道教人者以為姆既教女因從女向夫家也云若今時乳母者漢時乳母與古時乳母別案喪服乳母者據大夫子有三母子師慈母保母其慈母闕乃令有乳者養子謂之為乳母死為之服緦麻師教之乳母直養之而已漢時乳母則選德行有乳者為之并使教子故引之以證姆也

纚以縚髮笄漢時簪綃衣謂領

云纚縚髮者此纚亦如士冠纚以繒為之廣充幅長六

尺以縚髮而紒之姆所異於女者女有纚兼有次此母則有纚而無次也云笄今時簪者舉漢為況義也云宵讀為詩素衣朱綃之綃者引詩以為證也云姆亦玄衣以綃為領因以為名者此衣雖言綃衣亦與純衣同是褖衣用綃為領故因得名綃衣也必知綃為領者詩云素衣朱綃詩又云素衣朱襮爾雅釋器云黼譤領謂之襮襮既為領明朱綃亦領可知案上文云女褖衣下文云女從者畢袗玄皆是褖衣則此綃衣亦褖衣矣女與

女從禪黼領此姆以玄綃爲領也

后夫人狄衣内子黼領士妻假盛

女從者畢袗玄纚笄被纚黼在其後云云　釋曰案周禮內司服云掌王后之六服褘衣揄狄闕狄又注云侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣故云后夫人狄衣也云卿大夫之妻刺黼以為領者以士妻言被明非常故知大夫之妻刺之常也不於后夫人下言領於卿大夫妻下乃云刺黼為領則后夫人亦同刺

黼為領也但黼乃白黑色為之若於衣上則畫之若於領上則刺之以為其男子冕服衣畫而裳繡繡皆刺之其婦人領雖在衣亦刺之矣然此士妻言被禪黼謂於衣領上别刺黼文謂之被則大夫已下刺之不别被之矣案禮記云郊特牲云綃黼丹朱中衣大夫之僣禮也彼天子諸侯中衣有黼領服則無之此今婦人事華飾故於上服有之中衣則無也云如今偃領矣者舉漢法鄭君目驗而知至今已遠偃領之制亦無可知也云士

妻始嫁施禪黼於領上假盛飾耳言被明非常服者對大夫巳上妻則常服有之非假也

主人迎賓壻入賓升奠鴈于房戸

主人玄端迎于門外西面再拜賓東面荅拜注賓壻

釋曰此言女父迎賓壻入廟門升堂父迎出大門之事也云賓升北面奠鴈再拜稽首者此時當在房外當楣北面知在房戸者見隱二年紀履綸來逆女公羊傳曰譏始不親迎也何休云夏后氏逆於庭殷人逆於堂周

人迎於户後代漸文迎於房者親親之義也

前六禮主人皆拜獨此授女不荅拜

主人揖入賔執鴈從至于廟門揖入至賔升北面奠鴈再拜稽首云云　釋曰云賔升奠鴈拜主人不荅明主為授女耳案納采阼階上拜至問名納吉納徵請期轉相如皆拜獨於此主人不荅明主為授女耳云主人不降送禮不參者禮賔主宜各一人今婦既送主人不送者以其禮不參也

壻御婦車授綏蓋僕人之禮

壻御婦車授綏姆辭不受注壻御者親而下之云云

釋曰云僕人之禮必授人綏者曲禮文今壻御車即僕人禮僕人合授綏姆辭不受謙也

景之制蓋如明衣即褧衣

婦乘以几姆加景乃驅御者代云云　釋曰云景之制蓋如明衣者案既夕禮明衣裳用布袂屬幅長下膝鄭注云長下膝又有裳於蔽下體深也此景之制無正文

故云葢如明衣直云制如明衣此嫁時尚飾不用布案詩云衣錦褧衣裳錦褧裳鄭云褧禪也葢以禪縠為之中衣裳用錦上加禪縠焉為其文之大著也庶人之妻嫁服也士妻紂衣纁袡彼以庶人用禪縠連引士妻紂衣則此士妻衣上亦用禪縠碩人是國君夫人亦衣錦褧衣則尊卑同用禪縠庶人卑得與國君夫人同用錦為文大著此士妻不用錦不為文大著故云行道禦風塵也御者代注云行車輪三周御者乃代壻壻乘其車

先

壻於婦家大門外乘其車導婦俟于門

云壻車在大門外者謂在婦家大門外知者以其壻於此始言乘其車故知也云男率女女從男夫婦剛柔之義自此始也者並郊特牲文云門外壻家大門外者命士已上父子異宫故解為壻家大門外若不命之士父子同宫則大門父之大門外也

壻揖婦入寢門席于奥媵御沃盥交

婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階云云媵御沃盥交　釋曰此明夫導於婦入門升階及對席媵御沃盥之儀云主人揖婦以入者此則詩云好人提提宛然左辟是也云夫入于室即席者謂壻也婦在尊西未設席壻既為主東面須設饌訖乃設對席揖即對席為前後至之便故也云升自西階道婦入也者以尋常賔客主人在東賔在西今主人與妻俱升西階故云道婦入也云媵送也謂女從者也即姪娣也云御當為訝訝

迎也謂壻從者也以其與婦人為盥非男子之事謂夫家之賤者也知媵沃壻盥於南洗御沃婦盥於北洗者以其有南北二洗又云媵御沃盥交明知夫婦與媵御南北交相沃盥也

禮有舉鼏執匕執俎或兼或别

賛者徹尊冪舉者盥除鼏舉鼏入陳云云匕俎從設釋曰案郊特牲少牢公食與有司徹及此昏禮等執匕俎舉鼏各别人者此吉禮尚威儀故也士喪禮舉鼏右

人以右手執匕左人以左手執俎舉鼎人兼執匕俎者
喪禮畧也云從設者以從男之事故從吉祭法也公食
執匕俎之人入加匕於鼎陳俎於鼎南其匕與載皆舉
鼎者為之特牲注云右人也尊者於事指使可也則右
人於鼎北南面匕肉出之左人於鼎西俎南北面承取
肉載於俎士虞右人載者喪祭少變故在西方長者在
左也今昏禮鬼神陰陽當與特牲禮同亦右人匕左人
載遂執俎而立以待設也云匕所以别出牲體也者凡

牲有體別謂肩臂臑肫胳脊脅之等於鼎以次別已出之載者依其體別以次載之於俎

吉凶鄉燕禮有設湇不設湇之異

設湇于醬南設對醬于東云云設湇于醬北　釋曰云湇即上文大羹湇在爨者羹宜熱臨食乃將入是以公食大夫大羹湇不和寔于鐙由門入公設之于醬西是也又主人食公食大夫是也特牲士虞為神設皆為敬尸尸亦不食也鄉飲酒鄉射燕禮大射不設者湇非飲

食之具故無也少牢無湇者文不備有司徹有湇者賔尸禮褻故有之與少牢異也云設湇于醬北者案上設堉湇於醬南在醬黍之南特俎出於饌北此設婦湇於醬北在特俎東饌内則不得要方上注云要方者據大判而言耳云啟會卻于敦南對敦于北者取堉東面以南為右婦西面以北為右各取便也卻仰也謂仰於地也

謂爾黍為移置席上昏從祭法

贊爾黍授肺脊皆食以湆醬皆祭舉食舉也　釋曰云爾移也者爾訓為近謂移之使近人故云移置席上便其食也案玉藻云食坐盡前謂臨席前畔則不得移黍於席上此云移置席上者鬼神陰陽故此昏禮從特牲祭祀法

同牢示親故三飯成禮與祭異

三飯卒食注卒已也少牢十一飯特牲九飯而禮成此獨三飯故云同牢示親不主為食起三飯而成禮也

酳所以潔口且安食

贊洗爵酌酳主人主人拜受云云酳婦亦如之皆祭

釋曰云酳潄也酳之言演也安也潄所以潔口且演安

其所食者案特牲云主人洗角升酌酳尸注云酳猶衍

也是獻尸也謂之酳者尸既卒食又欲頤衍養樂之又

少牢云主人酌酒乃酳尸注云酳猶羨也既食之而又

飲之所以樂之三注不同者又有詳畧相兼乃具士虞

亦是酳尸注直云酳安食也不言養樂及羨者喪故畧

之此三醑俱不言獻皆云醑直取其潔

再醑如初無從三醑用巹亦如之

卒爵皆拜贊答拜受爵再醑如初無從三醑 釋曰云再醑如初者如自贊洗爵已下至答拜受爵也云亦無從也者三醑用巹亦如之亦自贊洗爵至受爵鄭直云亦無從用巹文承再醑之下明知事事如再醑有從再醑如初無從三醑用巹亦無從故鄭以亦無從言之其實皆同再醑也

媵御衽席交姆授巾

主人説服于房至御衽于奥媵衽良席在東皆有枕北止 釋曰自此至呼則聞論夫婦寢息及媵御餕之事也云主人説服于房媵受婦脱服于室御受者與沃盥文同亦是交接有漸之義也衽于奥至于婦席使御布婦席使媵布夫席此亦示交接有漸之義也云衽卧席也者案曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭云坐問鄉卧問趾因於陰陽彼衽稱趾明衽卧席也若然前布同牢席

夫在西婦在東今乃夫在東婦在西易處者前者示有陰陽交會有漸故男西女東今取陽往就陰故男女各於其方也云孟子者案孟子離婁篇證婦人稱夫為良人之義也

婦人十五許嫁著纓明有繫

主人入親説婦之纓　釋曰知從房還入室者夫前出說服於房今言入明從房入室也云婦人十五許嫁笄而禮之因著纓者案曲禮云女子許嫁纓又曰女子許

嫁笄而字鄭據此諸侯文而言但言十五許嫁則以十五為限則自十五已上皆可許嫁也云明有繫也者纓是繫物為之明有繫也

纓有佩容臭有許嫁笄亦有二

注纓蓋以五采為之其制未聞云其制未聞者此纓與男子冠纓異彼纓垂之兩傍結其絛此女子纓不同於彼故云其制未聞但纓有二時不同內則云男女未冠笄者總角衿纓皆佩容臭鄭注云容臭香物也以纓佩

之為廹尊者給小使也此是幼時纓也内則又云婦事舅姑子事父母衿纓綦屨注云衿猶結也婦人有纓示繫屬也是婦人女子有二時之纓内則亦有繫屬之纓即許嫁之纓與此說纓一也若然笄亦有二等案問喪親始死笄纚據男子去冠仍有笄與婦人之笄並有安髮之笄也爵弁皮弁及六冕之笄皆是固冠冕之笄是其二也

成昏後纚笄宵衣去嫁時盛服

夙興婦沐浴纚笄宵衣以俟見　釋曰自此至授人論婦見舅姑之事云纚笄宵衣者此則特牲主婦宵衣也不著純衣纁袡者彼嫁時之盛服今已成婚之後不可使服故退從此服也

父子異宫禮不云年限鄭云十五

言昏明之晨者以昨日昏時成禮此經言夙興故知是昏之晨旦也云興起也俟待也待見於舅姑寢門之外者因訓即解之也云古者命士以上年十五父子異宫

者案內則云由命士以上父子異宮不云年限今鄭知十五為限者以其十五成童是以鄭注喪服亦云子幼謂年十五已下則不隨母嫁故知十五以後乃異宮也鄭言此限者欲見不命之士父子同宮雖俟見不得言舅姑寢門外也

舅席于阼階姑席于房戶外之西

質明贊見婦于舅姑席于阼舅即席席于房外南面姑即席　釋曰此經論設舅姑席位所在鄭知房戶外之

西者以其舅在阼阼當房户之東若姑在房户之東即當舅之北南面向之不便又見下記云父醴女而俟迎者母南面於户外女出於母左以母在房户西故得女出於母左是以知此房外亦房户外之西也

婦見舅姑用棗栗腶脩

婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于席　釋曰此經論婦從舅寢門外入見舅之事也必見舅用棗栗見姑以腶脩者案春秋莊二十四年經書秋八月丁丑夫

人姜氏入戊寅大夫宗婦覿用幣公羊傳云宗婦者何
大夫之妻也覿者何見也用者何用者不宜用也見用
幣非禮也然則曷用棗栗云乎腶脩云乎注云腶脩者
脯也禮婦人見舅以棗栗為贄見夫人至尊兼而用之
云乎辭也棗栗取其早自謹敬腶脩取其斷斷自脩正
是用棗栗腶脩之義也案雜記云婦見舅姑兄弟姑姊
妹皆立于堂下西面北上是見已注云婦來為供養也
其見主于尊者兄弟以下在位是為已見不復特見又

云見諸父各就其寢注云旁尊也亦為見時不來今此不言者文畧也

笲如漢之筥筶籚

注笲竹器而衣者其形蓋如今之云云知笲竹器者以字從竹故知竹器知有衣者下記云笲緇被纁裏加於橋注云被表也笲有衣者婦見舅姑以飾為敬是有衣也云如今之筥筶籚矣者此舉漢法以況義但漢法去今已遠其狀已無可知也云進拜者進東南乃拜者謂

從西階進至舅前而拜云奠之者舅尊不敢授也者案下姑奠于席不授而云舅尊不敢授者但舅直撫之而已至姑則親舉之親舉者則親授之

婦人與丈夫為禮則俠拜母於子猶然

舅坐撫之興答拜婦還又拜　云婦人與丈夫為禮則俠拜者謂若士冠冠者見母母拜受子拜送母又拜母於子尚俠拜則不徒此婦於舅而已故廣言婦人與丈夫為禮則俠拜

授醴面枋冠昏同惟受醴南東面異

贊者酌醴加柶面枋出房席前北面婦東面拜受云面枋出房者以其贊授故面枋冠禮贊酌醴將授賓則面葉賓受醴將授子乃面枋也婦東面拜贊北面答之變於丈夫冠禮者禮子與禮婦俱在賓位南面受與此東面異

有姪娣有二媵大夫士即以姪娣為媵

云古者嫁女必姪娣從謂之媵者媵有二種若諸侯有

二媵外別有姪娣是以莊公十九年經書秋公子結媵陳人之婦于鄭公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯夫人自有姪娣并二媵各有姪娣則九女是媵與姪娣別也若大夫士無二媵即以姪娣為媵鄭云古者嫁女必姪娣從謂之媵是據大夫士言也云姪兄之子娣女弟也娣尊姪卑者經解云雖無娣媵先之義以其若有娣乃先媵即姪也云猶先媵容之也者對御是夫之從

者為後若然姪與娣俱名媵今言雖無娣媵先似娣不名媵者但姪娣俱是媵今去娣娣外唯有姪姪言媵先以對御為先非對娣也稱媵以其姪娣俱是媵也云始飯謂舅姑者舅姑始飯而今媵餕舅餘御餕姑餘是交錯之義若媵御沃盥交也

舅姑饗婦與盥饋同日

舅姑共饗婦以一獻之禮舅洗于南洗姑洗于北洗奠酬　釋曰自此至歸俎于婦氏人論饗婦之事此饗與

上盥饋同日為之知者見昏義曰舅姑入室婦以特豚饋明婦順也厥明舅姑共饗婦鄭彼注云昏禮不言厥明此言之者容大夫以上禮多或異日故知此士同日可也此與上事相因亦於舅姑寢堂之上與禮婦同在客位也云共饗婦以一獻之禮者案下記云饗婦姑薦焉注云舅姑共饗婦舅獻姑薦脯醢但薦脯醢無盥洗之事今設北洗為婦人不下堂也云姑洗於北洗洗者洗爵則是舅獻姑酬共成一獻仍無妨姑薦脯醢也云

凡酬酒皆奠於薦左不舉者此經直云奠酬不言處所故云凡通鄉飲酒鄉射燕禮之等云燕則更使人舉爵者案燕禮獻酬訖别有人舉旅行酬是也饗亦用醴酒知者以下記云庶婦使人醮之注云使人醮之不饗也酒不酬酢曰醮亦有脯醢適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之是也

婦降自阼階明授婦以室代已

舅姑先降自西階婦降自阼階注授之室使為主明代

已　釋曰案曲禮云子事父母升降不由阼階是主人奠者之處今舅姑降自西階婦降自阼階是授婦以室之事也

歸俎于婦氏人明得禮

歸俎于婦氏人注言饗禮有牲婦氏人丈夫送婦者釋曰案雜記云大饗卷三牲之俎歸于賓館是賓所當得也饗時設几而不倚爵盈而不飲者乾而不食故歸俎此饗婦婦亦不食故歸也經雖不言牲既言俎俎所

以臧肉故知有牲此婦氏人即上婦所授脯者也注又云當以反命於女之父母明其得禮

尊無送甲知此送者女家有司

舅饗送者以一獻之禮酬以束錦注女家有司也云云釋曰此一獻與饗婦一獻同禮則異彼兼有姑此依常饗賓客法知送者是女家有司者故左氏傳云齊侯送姜氏非禮也凡公女嫁于敵國姊妹則上卿送之以禮於先君公子則下卿送之於大國雖公子亦上卿送之

於天子則諸卿皆行公不自送於小國則上大夫送之以此而言則尊無送卑之法則大夫亦遣臣送之士無臣故知有司送之

婦人送者隷子弟之妻妾

姑饗婦人送者酬以束錦注云云　釋曰左氏傳云士有隷子弟士卑無臣自以其子弟為僕隷并已之子弟之妻妾但尊無送卑故知婦人送者是隷子弟之妻妾也云凡饗速之者案聘禮饗食速賔則知此舅姑饗送

者亦速之也凡速者皆就館召

男女送各有館親速與遣人速亦異

注凡饗速之云云云若異邦則贈丈夫送者以束錦鄭云就賔館則賔自有館若然婦人送者亦當有館男子則主人親速其婦送者不親速以其婦人迎客不出門當别遣人速之

大夫不外娶士不嬿故有異邦送客

若異邦則贈丈夫送者以束錦　釋曰案莊公二十七

年冬莒慶来逆叔姬公羊傳云大夫越境逆女非禮也

鄭注喪服亦云古者大夫不外娶今言異邦得外娶者以大夫尊外娶則外交故不許士卑不嫌容有外娶法故有異邦送客也

儀禮要義卷五

儀禮要義卷六

宋 魏了翁 撰

士昏禮三

舅姑没三月廟見猶存時盥饋特豚

若舅姑既没則婦入三月乃奠菜注以篚祭菜 釋曰自此至饗禮論舅姑没三月廟見之事必三月者三月一時天氣變婦道可以成之故也此言舅姑俱没者若

舅没姑存則當時見姑三月亦廟見舅若舅存姑没婦人無廟可見或更有繼姑自然如常禮也案曾子問云三月而廟見稱来婦也擇日而祭於禰成婦之義也鄭云謂舅姑没者也必祭成婦義者婦有供養之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室此言奠菜即彼祭於禰一也奠菜亦得稱祭者若學記云皮弁祭菜之類也

祭同几席今婦見舅姑象生時故異

席於廟奥東面右几席於北方南面注北方墉下　釋

曰案周禮司几筵云每敦一几鄭注云周禮雖合葬及時同在殯皆異几體實不同祭於廟同几精氣合又祭統云設同几同几即同席此即祭於廟中而别席者此既廟見若生時見舅姑舅姑别席異面是以今亦異席别面象生不與常祭同也

婦人以肅拜為正今扱地重拜

婦拜扱地坐奠菜於几東席上還又拜如初　釋曰云扱地手至地者以手之至地謂之扱地則首不至手又

與男子空首不同云婦人扱地猶男子稽首者婦人肅拜為正今云扱地則婦人之重拜也猶男子之稽首亦拜中之重故以相況也案周禮大祝辨九拜一曰稽首二曰頓首三曰空首四曰振動五曰吉拜六曰凶拜七曰奇拜八曰褒拜九曰肅拜

室事交于階敬也　舅言奠嘉菜姑言告

婦降堂取筓菜入祝曰某氏来婦敢告于皇姑某氏

釋曰不直云降而云降堂者則在階上故云降堂階下

也云室事交乎戸今降堂者敬也者室事交乎戸禮器文彼子路與季氏之祭云室事交乎戸堂事交乎階今此既是室之事當交於戸今乃交於階故言敬也云於姑言敢告舅尊於姑者上文於舅言敢奠嘉菜不言告是舅尊於姑言告是姑卑也

祭訖闔牖戸

婦出祝闔牖戸注凡廟無事則閉之　釋曰先言牖後言戸者先闔牖後閉戸故為文然也以其祭訖則闔牖

明是無事則閉之以其鬼神尚幽闇故也

舅姑没老醴婦壻饗送者

釋曰舅姑生時見訖舅姑使贊醴婦於寢之户牖之間今舅姑没者使老醴婦於廟之房中其禮則同使老及處所則别舅姑存舅姑自饗送者如上文今舅姑没故壻蕉饗丈夫婦人如舅姑饗禮并有贈錦之等

辭無不腆無辱贄生皮帛可制

記士昏禮凡行事必用昬昕受諸禰廟辭無不腆無辱

知辭無不腆者郊特牲云告之以直信信事人也信婦德也注云此二者所以教婦正直信也是賓納徵之時不得譙虛爲辭也云主人不謝來辱者此亦是不爲譙虛云摯不用死者凡摯亦有用死者是以尚書云三帛二生一死摯即士摯雉今此亦是士禮恐用死鴈故云不用死也云皮帛必可制者可制爲衣物此亦是教婦以誠信之義也

同牢時用鮮用鮒用全

腊必用鮮魚用鮒必殽全注全不餒敗不剥傷　釋曰腊用鮮者義取夫婦日新之義云魚用鮒者義取夫婦相依附者也云殽必全者義取夫婦全節無虧之理此並據同牢時也

女子許嫁未許嫁皆有笄及醴醮異

女子許嫁笄而醴之稱字注許嫁已受納徵禮也云云笄女之禮猶冠男也使主婦女賓執其禮者案雜記云女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮鄭注云

言婦人執其禮明非許嫁之笄彼以非許嫁笄輕故無主婦女賓使婦人而已明許嫁笄當使主婦對女賓執其禮其儀如冠男也又許嫁者用醴禮之不許嫁者當用酒醮之敬其早得禮也

祖廟高祖宗室大宗之家小宗有四

祖廟未毀教于公宮三月若祖廟已毀則教于宗室

釋曰此謂諸侯同族之女將嫁之前教成之法經直云祖廟鄭知女高祖為君者之廟也以有緦麻之親者以

其諸侯立五廟太祖之廟不毀親廟四以次毀之經云未毀與已毀是據髙祖之廟而言故云祖廟女髙祖爲君之廟也共承髙祖是四世緦麻之親若三世共曾祖曾祖小功之親若共祖大功之親若共禰廟是齊衰之親則皆教于公宫今直言緦麻者舉最疏而言云宗室大宗之家者案喪服小記繼别爲宗謂别子之世適長子族人來宗事之者謂之宗者收族者也髙祖之廟既毀與君絶服者則皆於大宗之家教之又小宗有四或

繼祖或繼禰或繼曾祖或繼高祖此等至五代皆遷不就之教者小宗卑故也

問名主人受鴈楹間還阼階上對

問名主人受鴈還西面對賓受命乃降　釋曰知受鴈於兩楹間南面者納采時賓當阿東面致命主人阼階上北面再拜又云授于楹間南面問名如納采之禮故亦楹間南面授鴈於彼唯不云西面故記之也云還于阼階上對賓以女名者此即西面對與拜時北面異處

也

昏禮六反命于壻父者惟四使

祭醴云云賓右取脯左奉之乃歸執以反命　釋曰知反命是此問名納吉納徵請期者以下云凡使者歸反命曰某既得將事矣敢以禮告言凡非一則知四者皆有反命也以納采與問名同使親迎又無使者故據此四者

納徵如納吉禮授幣如授鴈禮

納徵執皮攝之内文兼執足左首隨入云云　釋曰案經直云納徵玄纁束帛儷皮如納吉禮則授幣得如授鴈之禮至於庭實之皮無可相如故記之

天子廟門容大扃七个士降殺

釋曰執皮者相隨而入至庭北面皆以西為左云隨入為門中阨陜者皮皆横執之案匠人云廟門容大扃七个注云大扃牛鼎之扃長三尺每扃為一个七个二丈一尺彼天子廟門此士之廟門降殺

凡官有長有屬長是士則屬遞降 釋曰主人受幣士受皮者自東出於後自左受云云云士謂若中士下士不命者但諸侯之士國皆二十七人依周禮典命侯伯之士一命子男之士不命命與不命國皆分為三等上九中九下九案周禮三百六十官皆有官長其下皆有屬官但天子之士上士三命中士再命下士一命與諸侯之士異若諸侯上中下士同命今言士謂若中士下士不命者據上士為官長者若主

人是中士則士是下士若主人是下士則士是不命之士府史之等

女出父戒于阼階母戒諸西階不降

女出于母左父西面戒之必有正焉若衣若笄母戒諸西階上不降　釋曰此記亦經不具以母出房戶之西南面女出房西行故云出于母左父在阼階上西面故因而戒之云母戒諸西階上者母初立房西女出房母行至西階上乃戒之云託戒使不忘者謂託衣笄恒在

身而不忘持戒亦然故戒使不忘也下文父母及庶母重云戒者並與此文相續成也此士禮父母不降送桓公三年經書九月齊侯送姜氏于讙穀梁傳曰禮送女父不下堂母不出祭門祭門則廟門言不出廟門則似得下堂者彼諸侯禮與此異以其大夫諸侯天子各有昏禮

婦登車以几猶後人用臺

婦乘以几從者二人坐持几相對　釋曰上經雖云婦

乗以几不見從者二人持之故記之也此几謂將上車時而登若王后則履石大夫諸侯亦應有物履之但無文以言今人猶用臺是石几之類也

對文玄酒明水别其實一也

婦入寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬音燭于尊　釋曰明水者案周禮秋官司烜氏云以陰鑒取明水於月郊特牲云其謂之明水也由主人之絜著此水也注云著猶成也言主人齊絜此水乃成可得也酌尊之酒加玄酒

鬱鬯與五齊皆用明水配之郊特牲云五齊加明水三酒加玄酒不言鬱鬯者記人文畧也相對玄酒與明水別通而言之明水亦名玄酒故禮運云玄酒在室彼配鬱鬯五齊是明水名為玄酒也以其俱是水故通言水也

房與室連無北壁故名北堂

釋曰房與室相連為之房無北壁故得北堂之名故云洗在北堂也云所謂北洗者所謂經中北洗也云北堂

房中半以北者以其南堂是户外半以南得堂名則堂是户外之稱則知此房半以北得堂名也知房無北户者見上文云尊于房户之東房有南户矣燕禮大射皆云羞膳者外自北階立于房中不言入房是無北壁而無户是以得設洗直室東隅也云洗南北直室東隅者是南北節也云東西直房户與隅間者是東西節也

婦人相饗無降以北洗篚在上

凡婦人相饗無降　釋曰本設北洗爲婦人有事不下

堂今以北洗及篚在上故不降經不言故記之也言凡者欲見舅姑共饗婦及姑饗婦人送者皆然

婦入三月助祭謂適婦舅没或姑没

婦入三月然後祭行注入夫之室三月後祭行謂助祭釋曰此據舅在無姑或舅没姑老者若舅在無姑三月不須廟見則助祭案内則云舅没則姑老者謂姑六十亦傳家事任長婦婦入三月廟見祭菜之後亦得助夫祭故鄭云謂助祭也此亦謂適婦其庶婦無此事

適婦有饗庶婦使人醮之不饗

庶婦則使人醮之婦不饋　釋曰不饗者以適婦不醮而有饗今使人醮之以醮替饗故使人醮之不饗也云酒不酬酢曰醮者亦如庶子醮然知亦有脯醢者以其饗婦及醮子皆有脯醢

醴適醮庶儀同不盥饋特豚異

注適婦酌之以醴尊之庶婦酌之以酒卑之云云　釋曰適婦用醴於客位東面受醴贊者北面拜送今庶婦

雖於房外之西亦東面拜受醴者亦北面拜送故云其儀則同也云不饋者共養統於適也者謂不盥饋特豚

問名而曰誰氏婦人不以名行

問名曰某既受命將加諸卜敢請女為誰氏　釋曰云誰氏者謙也者以其下達乃納采則知女之姓矣今乃更問不敢必其主人之女也且本云問名而云誰氏者婦人不以名行

三族之不虞父昆弟己昆弟子昆弟

請期曰云云 惟是三族之不虞使某也請吉日 釋曰

鄭知三族是父已子三者之昆弟者若大功之喪服內

不廢成禮若期親內則廢故舉合廢者而言以其父昆

弟則伯叔及伯叔母已昆弟則已之親兄弟子昆弟則

已之適子庶子者皆已之齊衰期服之內親故三族據

三者之昆弟也引雜記者見大功小功之末旣葬則可

以嫁子娶妻經云三族不據之矣今據父之昆弟期於

子小功不得與子娶妻若於子期於父小功亦不得娶

妻知今皆據壻之父而言若然已父昆弟於子為小功而言此三族者已及子皆為服期者亦據大判而言耳

禮女用醴在廟醮子用酒在寢

父醮子命之曰往迎爾相承我宗事　釋曰女父禮女用醴又在廟父醮子用酒又在寢不同者父禮女者以先祖遺體許人以適他族婦人外成故重之而用醴復在廟告先祖也男子直取婦入室無不反之故輕之而用酒在寢知醮子亦不在廟者若在廟以禮筵於戶西

右几布神位今不言故在寢可知也

大宗小宗皆適妻之長子

宗子無父母命之　釋曰云宗子者適長子也者案喪服小記云繼別為宗繼禰者為小宗大宗小宗皆是適妻所生長子也

宗子無父母命之親皆没已躬命之

注母命之紀裂繻云云是也躬命之公孫壽云云　釋曰云母命之在春秋紀裂繻来逆女是也者案隱二年

經書秋九月紀裂繻來逆女公羊傳曰裂繻者何紀大夫也何以不稱使昏禮不稱主人何休云爲養廉遠恥也又云然則曷稱稱諸父兄師友宋公使公孫壽來納幣則其稱主人何辭窮也辭窮者何無母也

辭賓言辱以白造緇曰辱

然後壻見云云主人對曰云云今吾子辱云云　釋曰云以白造緇曰辱者謂以絜白之物造置於緇色之中是汙白色猶今賓至己門亦是屈辱

主人不出大門壻見於寢奠摯異賔客

主人出門左西面壻入門東面奠摯再拜出注出門出内門入門入大門不出大門者異於賔客也　釋曰云壻見於寢者聘禮凡見賔客及士親迎皆於廟者聘禮敬賔客故在廟親迎在廟者以先祖之遺體許人故在廟此壻見外舅姑非賔非親迎故知在適寢也云奠摯者壻有子道不敢授也者凡執摯相見皆親授受此獨奠之象父子之道質故不親授奠之而已云摯雉也者

以其士執雉是其常也

壻見主婦婦闔左扉立于内

見主婦婦闔扉立于其内注云云兄弟之道宜相親

釋曰云闔扉者婦人無外事者婦人送迎不出門兄弟

不踰閾是無外事也云扉左扉者士喪禮卜葬云闔東

扉主婦立于其内既言東扉即是左扉

冠昏燕射賔皆有幣此醴壻無

主人請醴及揖讓入醴以一獻之禮主婦薦奠酬無幣

釋曰主人與壻揖讓而入寢門升堂醴壻故訓及為與也云無幣異於賓客者上冠禮醴賓酬之以幣昏禮饗賓酬以束錦燕禮大射酬賓客皆有幣此無幣

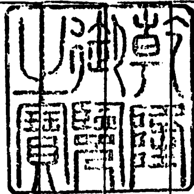
母與妻黨亦為兄弟

鄭云兄弟之道宜相親者爾雅母與妻之黨為兄弟故知主婦於壻者兄弟之道也

壻門外主婦門內主婦先一拜

壻立于門外東面主婦一拜壻答再拜主婦又拜壻出

注必先一拜者婦人於丈夫必俠拜

儀禮要義卷六